

正

學

編

正學編

卷八

吳縣潘世恩輯

男曾瑋疏解

顧端文公

景載字叔時號涇陽常州無錫人

端文姿性絕人。幼卽有志聖學。暨削籍里居。益覃精研究。邑故有東林書院。宋楊時講道處也。公與弟允成倡修之。偕同志高攀龍錢一本薛敷教史孟麟于孔兼輩講學其中。學者稱涇陽先生。人須是無欲方得自由自在。只些子未淨。凡事便不

免左顧右盼。婉轉周旋。惟妨礙了這些子。到底這些子未必能如吾意。那許多周旋處都枉了。

曾瑋謹案。無欲則剛。剛常伸於萬物之上。所以得自由自在也。所謂欲者。不必聲色貨利之沈溺。凡器用玩好。有所貪著。名心勝心。有所繫戀。皆是若有些子未淨。便生瞻顧盼望之心。惟恐妨礙其所欲。不得不婉轉而周旋也。要知人世可欲之端。無窮無盡。其能令我歆羨者。皆可以挾制於我者也。究之所欲。未必果遂其心。而坐使志氣爲之消沮。

精神爲之勞役。試一回想及之。豈不枉用其周旋也哉。

原憲克伐怨欲不行。孔子以爲不知其仁。及顏子問仁。卻告之克己。何也。曰。己是克伐怨欲之根。克伐怨欲是己之枝葉。從枝葉上檢點。東滅西生。何時是了。從根上斬斷。徹底澄清。一切沾染不得。兩下相去。正是天淵。不可同年而語也。

曾瑋謹案。程子曰。人而無克伐怨欲。惟仁者能之。有之而能制其情不行焉。斯亦難能也。謂之仁則

未可也。先儒亦言四者之不行。亦制其末而不行於外耳。若其本則固著之於心而不能去也。譬諸木焉。不去其根。則萌蘖之生。自不能已。制而不行。日力亦不給矣。且雖或能制之。終身不見於外。而其鬱屈不平之氣。乃日鬪進於胸中。則夫所謂仁者。亦且殫殘蔽害。而不能以自存矣。必也絕其萌芽。蹙其根本。不使少有毫髮。畱於心念之間。則於仁也。其庶幾乎端。文此篇。亦卽發明斯意。蓋不行者。從枝葉上翦除。克己者。從根本上斬截。一日克

已復禮則克伐怨欲之病痛一齊退聽而自無沾染。所以有天下歸仁之效。朱子云。伐木而翦其枝葉。不若斧其根也。原憲四者之不行。與顏子之克己復禮。其工夫之相去。豈可同年而語哉。

朱子疾革。門人請教。朱子曰。須要堅苦。是說工夫。陽明疾革。門人請教。陽明曰。此心光明。亦復何言。是說本體。惟曾子疾革。謂其門人曰。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。而今而後。吾知免夫。卽本體卽工夫。和盤託出。而兩賢俱在範圍中矣。

曾瑋謹案朱子之學以居敬爲主而其要在窮理致知躬行實踐故疾革時自言其平生用力之處曰須要堅苦是專說工夫而本體之復不待言也陽明之學以致良知爲主而其要在念念存天理去人欲故疾革時自言其平生悟道之處曰此心光明亦復何言是專說本體而工夫之用亦不待言也至於曾子之爲人敦厚質實而其學專以躬行爲主故真積力久而得以聞乎一以貫之妙觀其疾革數語正所謂體受歸全毫無遺憾蓋始

由本體以著工夫。終由工夫以復本體。兩賢平生所學及臨終之言。要不出其範圍。斯曾子之所以爲宗聖歟。

周子主靜。蓋從無極來。是究竟事。程子喜人靜坐。則初下手事也。然而靜坐最難。心有所在。則滯。無所在。則浮。李延平所謂看喜怒哀樂未發氣象。正當有在無在之間。就裏得箇入處。循循不已。久之氣漸平。心漸定。獨居如是。遇事如是。接人如是。卽喜怒哀樂紛然。突交於前。亦復如是。總是一箇未發氣象。渾無內

外寂感之別。下手處便是究竟處矣。

曾瑋謹案周子言主靜者無欲故靜也。究竟處也。程子言靜坐者涵養用敬也。下手處也。然心有所在則失之拘滯。心無所在則失之虛浮。所以靜坐之功最難。惟李延平受教於羅豫章先生。令學者於靜坐中看喜怒哀樂未發作何氣象。卽程子所謂聖人之心。未嘗有在。亦無不在。就此可得入頭處也。朱子曰。未發之中。本體自然。不須窮索。但當此之時。敬以持之。使此氣象常存而不失。則自此

而發者必中節矣。學者用功於此，久之不已，自有
氣平心定之效。獨居時遇事接人時，卽喜怒哀樂
紛然雜至時，皆是未發時之氣象。是故理自內出
而應於事，事自外來而應以理，感而遂通者，卽其
寂然不動者也。渾然豈有分別哉？所以由程子之
主敬，卽可以幾周子之無欲，下手處卽是究竟處
矣。

高忠憲公

攀龍字存之號景逸常州無錫人

忠憲與顧涇陽同講學東林書院，以靜爲主，操履

篤實粹然一出於正爲一時儒者之宗。

程子曰。天人本無二。人只緣有此形體。與天便隔一層。除卻形體。渾是天也。形體如何除得。但克去有我之私。便是除也。愚謂天包地外。地在天中。猶心依身。身依心。心天也。身地也。天爲地之主宰。心爲身之主宰。得其所主。而萬事定矣。

曾瑋謹案。程子言天人無二之旨。蓋謂天日在人之中。而人受乎天之理。本無間斷。維天之命。於穆不已。聖人之德之純。純亦不已。一而已矣。然人之

有身便有自私之理。宜其與天難合。非克去己私。除卻形體。不能與天不隔也。忠憲謂觀天地卽知身心。天之形包乎地之外。而天之氣透於地中。地之體在乎天之中。而地之氣皆天之氣。人之心。天也。人之身。地也。身心之相依倚。猶天地之相依倚。也是知天之主宰乎地者。卽知心之主宰乎身也。心本無對。故言主宰。得其所主而已。私有不克。形體有不除者乎。然則主宰定而萬事定。天人合一之旨。可以默會矣。

常人而可至於聖人。只在慎獨。獨者本然之知覺也。是卽知其爲是。非卽知其爲非。非由思慮而得。卽此是天。卽此是神。無我無人。無今無古。總是這箇。知得這箇可畏。便是敬。不欺瞞。這箇便是誠。一一依這本色。便是明。

曾瑋謹案此言入聖之功。在於慎獨。慎獨者卽自誠自明之功也。蓋誠者聖人之本。聖人性焉安焉。賢人執焉復焉。所以君子必慎其獨。獨者天理本然之知覺。真是真非。不由思慮而得。純乎天也。人

之神卽天之神也。是故無人我之分。今古之殊。不外乎此。知此之可畏。則毋不敬。所謂可以對越上帝也。知此之不可欺。則真實无妄。所謂敬然後誠也。一一依此本然之知覺。而無所昏蔽。則所謂自誠而明也。

夢中作得主張。方是真學問。方能臨大事而不亂。曾瑋謹案。此與程子言人於夢寐間。亦可以卜自家學問之淺深一則。可以相發明也。蓋學問之道。既謹其言動。而又必驗諸夢寐之間。夢中作得主

張則是思慮無紛擾。精神無渙散。而可以見學問之真矣。所謂聖人誠存。賢人存誠。則夢治也。能臨大事而不亂者。無他。亦由於思慮之靜。精神之定耳。

吳大澂曰。夢中純乎天理。方是天理流行。夢中絕一無私欲。方是私欲淨盡。無可強制。無可掩飾。夢中有一分把不定處。卽自己有一分信不過處也。

凡靜坐之法。喚醒此心。卓然常明。志無所適而已。志無所適。精神自然凝復。不待安排。不著方所。勿思效驗。初入靜者。不知攝持之法。惟體貼聖賢切要之言。

自有入處。

曾瑋謹案朱子曰。學者須用喚醒此心。又曰。此心自不用大段拘束他。只爭箇醒與不醒耳。蓋靜坐之法。只是虛著此心。常自警策。勿令懶散。不致如瞌睡。亦不致墮落那一邊去也。卓然常明者。卽知覺惺惺也。志無所適者。卽主一之爲敬。無適之爲一也。如此精神自然凝定。而復其本體之靜。不用一毫安排矣。若求其方所。則有著迹之病。思其效驗。則有助長之失。皆不可也。靜坐之功。入門者藉

以涵養。初學者藉以入門。欲知攝持之法。惟以經書聖賢之言。擇其於吾心切要者。默體而操存焉。貼近而著己焉。則自有入頭之處。殆至習心淨盡。與聖人無二。更何疑乎。

靜坐之法。不用一毫安排。只平平常常。默然靜去。此平常二字。不可容易看過。卽性體也。以其清淨不容一物。故謂之平常。畫前之易如此。人生而靜。以上如此。喜怒哀樂未發如此。乃天理之自然。人能體貼出來。方爲有得。靜中妄念。強除不得。真體旣顯。妄念自

息昏氣亦強除不得。妄念既淨。昏氣自清。只體認原來本性。還他湛然而已。大抵著一毫意不得。纔添一念。便失本色。由靜而動。亦只平平常常。湛然動去。靜時與動時一色。動時與靜時一色。所以一色者。只是一箇平常也。故曰。無動無靜。學者不過從靜坐中認此無動無靜之體云爾。靜中得力。方是動中真得力。動中得力。方是靜中真得力。所謂敬者此也。所謂誠者此也。是復性之道也。

曾瑋謹案。忠憲之學。以靜爲主。用功最深。其言靜

坐之法皆從體認得來。故能親切詳明。示學者以入門涵養之真訣。而此篇之切要處。則以復性爲主也。樂記云。人生而靜。天之性也。故曰。不用安排。只平平常常默然靜去也。人性上不可添一物。故曰。清淨不容一物。此在伏羲未畫之前。天地自然之易。亦只如此。極平常極精微矣。靜時之靜。有以默識其真體。而妄念淨。昏氣清。不待強除。動時之靜。發如未發。而喜怒哀樂。亦還其本性之湛然。故曰。無動無靜。只是一色。只是平常也。無動無靜之

體固於靜坐中驗之。然靜中之工夫。正於動中知其得力。動中之工夫。正於靜中知其得力也。所謂敬者。以工夫而言也。所謂誠者。以效驗而言也。由敬入誠。而天之性可復。所謂卓然常明。與聖人心體無二者也。

安莫安於知足。危莫危於多言。貴莫貴於不求。賤莫賤於多欲。

曾瑋謹案。知足不辱。有天理之自然。無人欲之陷溺。故安莫安於此也。多言多敗。小則啟怨尤之漸。

大則爲禍亂之階。故危莫危於此也。不求於人。則氣自剛。常伸於萬物之上。故貴莫貴於此也。多欲於內。則志自卑。每屈於萬物之下。故賤莫賤於此也。

人生安得事事如意。惟不如意事來。不爲所累。其權在我。可事事如意也。逐物則憂。反躬常樂。

曾瑋謹案。人惟逐物。則如意不如意之權。操之於物。故無在而非憂。於不如意之事。而憂者。必事事如意而始樂也。有一事不如意。而卽不樂也。爲物

所累而不知足也。人能返躬。則如意不如意之權。操之於我。故無往而非樂。事事如意而樂者。卽有。不如意之事。而樂亦無損也。不爲物累而能自得也。嗟乎。人生處世。安能事事如意乎。天懷仁厚。而胸次灑然。則自有履中蹈和之樂。轉危而安。轉禍爲福。感召之機。起於方寸。雖欲事事如意而亦不難矣。

半日讀書。半日靜坐。白沙所謂靜中養出端倪也。天理無窮。人欲亦無窮。於此日損。則於彼日益。雞鳴而

起向晦宴息中間何所事事。最是喫緊著力處也。所謂人欲亦豈獨聲色勢利。只服食器用纔有牽連處。便是欲。須打掃得潔潔淨淨。方見無事之樂耳。

曾瑋謹案朱子云。半日讀書。半日靜坐。陳白沙謂靜中養出端倪者。主靜之功。卽是無欲也。蓋天理人欲不容竝立。人欲多一分。卽天理少一分。人欲減一分。卽天理完一分。所以此益則彼損也。人生蚤起宴息一日之間。不在天理。卽在人欲。每日檢點一番。喫緊著力。庶不虛此靜坐工夫也。人欲之

顯然者。固不待言。卽些微之牽戀而不能斷割者。亦當掃除淨盡。斯無礙於天理之流行。朱子曰。人之所以不樂者。有欲耳。無欲便樂。言無欲則自然無事。胸次灑然。毫無繫累。靜觀天地萬物。靡不各得其所矣。何樂如之。

吳大澂曰。凡人終日擾擾。不知何者爲善。何者爲利。天理人欲之界。自己亦不分曉。故欲於靜坐中。自省自察。覺得一念天理。便保護而擴充之。覺得一念人欲。便奮猛而克除之。所謂喫緊著力也。

讀書窮理。至於朱子。可謂盡美盡善矣。須知所以讀書者。專爲治心。若因欲速而至煩躁。反是累心了。須

守定朱子讀前句如無後句。讀此書如無他書之法。方可謂之讀書。

曾瑋謹案朱子於讀書窮理。用堅苦之功。所以教學者最爲親切。如曰看書專一。便是治心養性之法。又曰讀書須開豁胸次。令磊落明快。才責效便有憂愁意思。須是胸中開豁始得。須知讀書專爲治心。不可欲速。以至煩躁而累心也。又曰字求其訓。句索其旨。未得於前。則不敢求於後。未通乎此。則不敢志乎彼。須知讀前句如無後句。讀此書如

無他書。必守定此法。方可謂之讀書也。

馮恭定公

從吾字仲好說少墟陝西西安人

恭定生而純慤。長志濂洛之學。罷官歸。杜門謝客。取先正格言。體驗身心。造詣益邃。嘗會友於白下。凝然相對。或曰。馮公何以不講。在座者曰。此人渾身是講。蓋得無行不與之意。

外省不疚。不過無惡於人。內省不疚。纔能無惡於志。無惡於人。到底只做成鄉愿。無惡於志。纔是真君子。曾瑋謹案此言君子當謹獨也。凡人見惡於人。未

有不知愧者。豈知見惡於志。其可愧者尤甚。人或可欺。此志不可欺。人所不見者。此志則無所不見。故掩飾於外者。但求媚世。闇修於內者。必求自慊。媚世者爲鄉愿。自慊者爲君子。爲人爲己。實君子小人之分也。

大庭廣眾中。如一人稱人善。一人稱人惡。則稱人善者爲君子。稱人惡者爲小人。一人稱人善。一人和之。一人阻之。則和者爲君子。阻者爲小人。一人稱人惡。一人和之。一人不答。則不答者爲君子。和者爲小人。

以此觀人百不失一。

曾瑋謹案此觀君子小人之法正以其相反也。君子之心公而恕。故樂人之善而無顯人過惡之意。小人之心私而刻。故攻人之惡而無與人爲善之誠。其厚薄之不同。真如一薰一蕕。以此觀天下之士而無難。雖百人中亦斷無一失也。又案宋檢校刑部郎中程皓性周慎。不談人短。每於儕類中見人有所嘗。未曾應對。候其言畢。徐爲辨曰。此皆眾人妄談。其實不爾。更說其人美事。伊川聞人論。

前輩之短。則曰汝輩且取他長處。可見君子之存心。固當如是也。

郝楚望先生

敬字仲興楚之京山人

先生築園著書。五經之外。儀禮周禮論孟。各有注證。一時通經之士。咸推重之。

習氣用事。從有生來已慣。拂意則怒。順意則喜。志得則揚。志阻則餒。七情交逞。此心何時安甯。須猛力幹轉。習氣勿任自便其機。只在念頭上挽回。假如怒時。覺心爲怒動。卽返觀自性。覓取未怒時氣象。須臾性

現。怒氣自平。喜時覺心爲喜動。卽返觀自性。覓取未喜時氣象。須臾性現。喜氣自平。七情之發。皆以此制之。雖不如慎之未萌時尤爲省力。然旣到急流中。只得如此挽回。

曾瑋謹案此先生教人於喜怒哀樂旣發之時。返觀未發時氣象。所以變化氣質。而復其本然之性。與羅豫章靜中觀喜怒哀樂未發氣象。雖有先後之殊。一則於靜時做工夫。一則於動時做工夫。正相濟而不相悖也。

劉忠端公

宗周字起東號念臺浙江山陰人

公生文成之鄉。而與忠憲端文游。其學以慎獨爲主。立朝章數十上。皆志在振肅紀綱。敦崇廉節。所著人譜一書。最爲平實可宗。

問未發氣象。從何處看入。曰。從發處看入。問如何用工夫。曰。其要只在慎獨。問兼動靜否。曰。工夫只在靜。故曰主靜立人極。非偏言也。然則何以從發處看入。曰。動中求靜。是真靜之體。靜中求動。是真動之用。體用一原。動靜無端。心體本是如此。

曾瑋謹案程子曰。先儒皆以靜爲見天地之心。蓋不知動之端。乃天地之心也。故未發氣象。須從發處看入也。莫見乎隱。莫顯乎微。君子戒謹乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。未發之中。已發之和。皆本於此。故其工夫只在慎獨也。慎獨之功。雖兼動靜。然必平時存養之功深。斯臨時省察之功易。故其工夫只在主靜。周子言主靜立人極者。非偏舉也。然則未發氣象。何以從發處看入乎。蓋靜者心之體也。動者心之用也。一動一靜。互爲其根。不於動

中求靜。不見真體也。不於靜中求動。不見真用也。故曰體用一原。動靜無端。心體本如此也。

獨體本無動靜。而動念其端倪也。象曰。君子以懲忿窒慾。正就動念時力扼其轉念之關。不使流而爲不善。過此則有莫不及圖者。蓋學不本之慎獨。則心無所主。滋爲物化。豈知人心本是無忿。忽焉有忿。吾知之。本是無慾。忽焉有慾。吾知之。只此知之之時。卽是懲之窒之之時。當下廓清。毫不費力。

曾瑋謹案。靜時之體。無端倪可見。有動之機。而端

倪始露。動念而或善或不善。在元黃未判。天人交戰之際。易言懲忿窒慾者。正於動念時。謹其未萌。而遏其將萌。不使忿慾之念。滋蔓難圖。是以君子必慎其獨也。若爲學不本於慎獨。則心無主宰。內欲與外物相引。而靜體於是乎失。豈知人心至靜。本無所謂忿慾。而忿慾之忽起忽伏者。惟吾心自知之。此卽良知之自然靈覺也。知其爲忿。知其爲慾。卽是命根。知忿而卽懲。知慾而卽窒。卽是立命之原。朱子曰。知得如此是病。卽便不如此是藥。是

故當下掃除而收廓清之效。不費力也。

喜怒哀樂之未發。謂之中。先儒教人看此氣象。正要人在慎獨上做工夫。非想像恍惚而已。

曾瑋謹案。先儒教人看喜怒哀樂未發氣象。程子曰。若言存養於喜怒哀樂未前之前則可。若言求中於喜怒哀樂未發之前則不可。又曰。敬而無失。卽所以中也。羅豫章教學者於靜中看喜怒哀樂未發作何氣象。李文靖曰。羅先生此意。不惟於進學有力。兼亦是養心之要。黃文肅謂程子剖析毫

釐體用明白。羅豫章探索本原。洞見道體。朱子曰。學者只是敬以直內。義以方外。見得世間無處不是道理。所以程子謂只用敬。不用靜也。又曰。隨動隨靜。無時無處。不致其戒謹恐懼之力。可見先儒教人看此未發氣象。曰存養。曰敬。曰戒謹恐懼者。無非在慎獨上做工夫。正非想像恍惚。如釋氏之坐禪入定而已也。

吳大澂曰。未發時氣象。如光天化日。絕無雲霧之翳。如清水見底。絕無汗濁之跡。性體本來如是。天體亦本來如是。忿念一起。無此氣象。慾念一起。亦無此氣象。慎獨工夫。所以掃除而廓清之也。

學以學爲人。則必證其所以爲人。證其所以爲人。證其所以爲心而已。昔孔門相傳心法。一則曰慎獨。再則曰慎獨。夫獨體至微。安所容慎。惟有一獨處之時。可爲下手法。此時一念未起。無善可著。更何不善可爲。只有一真无妄。在不睹不聞之地。無所容我自欺也。小人謂之間居。卽爲萬惡淵藪。君子反之。卽是證性之路。敬肆之分。人禽之辨也。

曾瑋謹案此篇言慎獨之要。爲孔門心法。君子全其爲心。卽全其爲人之道。故慎獨之功。必本於毋

自欺。小人不知慎獨。而肆於閒居。失其爲心。卽失其爲人之道。故無所不至。而爲萬惡淵藪。敬肆之分。卽人禽之辨也。辭意切實明曉。無煩贅解。考忠端講學於文成祠。以證人名堂。而著社約。又著人譜一書。爲中人以下立教。此篇實闡發大學誠意一章之旨。不第啟迪初學而已。

過之造端甚微。而其究甚大。語曰。涓涓不息。將成江河。絲絲不絕。將尋斧柯。是以君子慎防其微也。防微則時時知過。時時改過。其工夫喫緊。總在微處得力。

人心自真而之妄。非有妄也。但自明而之暗耳。暗則成妄。然其本體之明。固未嘗息也。明不勝暗。則過始有不及改者矣。非惟不改。又從而文之。故學在去蔽。蓋心本明而不能不受暗於過。明處自心。暗處是過。明中之暗。卽是過。暗中之明。卽是改。但常人之心。雖明亦暗。故知過而歸之文過。君子則就明中用箇提醒法。立地與之擴充去。如一事有過。直勘到事前之心。果是如何。一念有過。直勘到念後之事。更當何如。直須將平日聲色貨利之念。逐一查檢。蕩滌淨盡。方

許討尋過端下落。若只是皮面補掇。頭痛救頭。足痛救足。敗缺難掩。而彌縫日甚。仍謂之文過而已。

曾瑋謹案自古大聖大賢。皆以警懼之意自勉。亦以警懼之意勉人。而其要旨。則望人勇於改過也。凡人有過。積於隱而彰於顯。忽於細而成於大。所以君子必慎之於至微之處。有過則知。知則必改。是故欲寡其過而未能者。伯玉之賢也。人告之以有過則喜者。子路之勇也。孔子曰。小人之過也必文。又曰。己矣乎。吾未見能見其過而內自訟者。不

啻大聲疾呼。正欲人於此而發猛省也。此篇之旨。亦在慎獨。始於防過而知過。終於改過而勿文過。其云由一事之過。勘到事前。由一念之過。勘到念後。真示人以自省自訟之方。而推原於本體之明。勿使受暗於過。戒皮面之補綴。懲敗缺之彌縫。可謂剴切而詳明矣。學者反覆玩讀。痛自省察。庶幾不至暗室多欺。而愆過叢雜也乎。

心無物累。便是道。莫於此外更求道。此外求道。妄也。見爲妄見。思爲妄思。有見有思。爲道之障。當卽消融。

不可畱著。

曾瑋謹案此章語意忠端蓋有爲而言恐人離心以求道或索諸高遠或涉於支離欲明道而道轉晦也。然形上形下千變萬化皆道之所寓所當見者無窮所當思者亦無窮特不可妄見妄思耳。若以有見有思卽爲心累而欲守著此心屏絕一切見地一切思慮則又不可。

鹿忠節公

善繼字伯順號乾嶽定興人

公少時慨然有必爲聖賢之志每與同儕論經旨

人謂其能記憶也。公曰：「只要醒，不在記憶。要醒，如何是我？則由我而周程而孔孟而湯文堯舜，一以貫之矣。」

世上只有兩條路。曰：「義曰利。」人心只有兩般味。曰：「樂曰苦。」從命上醒一醒，從吾上認一認。真樂自見，惜舉世皆迷耳。倘能認得吾時，不必問孔顏樂處，自家已尋著樂處。

曾瑋謹案：君子喻義，欲舍苦而求樂；小人喻利，亦欲舍苦而求樂。豈知利中之樂，不如義中之真樂。

也。程子曰：賢者知義而已。命在其中。中人以下。乃以命處義。故曰：從命上醒。一醒醒也者。如大寐之久而始覺也。王文成曰：吾之所謂真吾者。良知之謂也。名利物欲之好私。良知之好真。從私吾之好。將心勞日拙。而憂苦中終身。從真吾之好。將國家天下。無所處而不當。富貴貧賤。患難夷狄。無欲而不自得。故曰：從吾上認一認。認也者。如索鑑之照。而自識也。命爲天命。吾爲真吾。吾醒之。吾認之。而吾之真樂自在矣。惜乎舉世之人。迷於命而不醒。

卽迷於吾而不認也。誠能認得真吾。則所謂孔顏之樂。自吾而有。吾自尋之。不必與孔顏之樂同。亦未嘗與孔顏之樂異也。

金忠節公

鉉字伯玉
順天人

孫鍾元曰。吾鄉忠節二人。鹿之學以子靜陽明入門。而未嘗不尊程朱。金之學專守程朱。而未嘗不尊子靜陽明。蓋二公皆以躬行爲先。故絕無異同之見。

每事思退。易三百八十四爻。未聞有退而凶者。乾乾

不已惟進德修業爲然。

曾瑋謹案。凡人以恬退謙退爲吉德。故每事思退者。明知止知足之義也。言吉凶之象者。莫如易。易六十四卦。有專言退者。有兼言進退者。大都以不知退不能退爲戒。而未有以退爲凶者。且如乾坤之後。繼以屯蒙。而屯蒙之後。卽受以需。傳曰。需不進也。不進卽退也。然則退之義大矣。又屯初九爲乾坤後第一爻。而其文首曰磐桓。程傳曰。方屯之初。不磐桓而遽進。則犯難矣。此可見大易之貴退。

而不貴進也。至繫辭言退藏於密。尤爲聖人洗心齋戒之至德。蓋惟聖人能知退之道也。是故乾乾不息之象。君子以之進修德業則然也。若知進而不知退者。其惟愚人乎。

當境遇艱苦時。事物勞攘時。或私欲萌動。擺脫不得。正當加緊用功。提出良心。自作主宰。決不爲邪穢所勝。纔是得力。若靜時有功夫。至動時任其恣肆。便經三四十年的。也只是此等人。濟得甚事。

曾瑋謹案境遇之艱苦。事物之勞攘。因於外而動。

也。私欲之牽纏。因於中而動也。蓋工夫未堅定時。不試之以紛紜憧擾。則此心不可恃。不試之以聲色貨利。則此心又不可恃。當此無可奈何時。正宜加緊用功。提醒此固有之良心。使之自作主宰耳。中有主宰。則境遇當以義處之。事物當以理應之。私欲當克治而擺脫之。彼一切邪穢。何能使之勝我乎。良心之發現。正如白日一出而魍魎自消。如是始算得力。若空言靜時有功夫。而於動時茫然無所措。甚或恣意肆情。則雖數十年讀書窮理。只

作一場話說。與身心全然無補。一些子靠不住。可不畏哉。

事來我應。皆分所當爲。不可生厭棄心。至於本無一事。我心強要生出事來。殊爲自苦。此便是憧憧往來。朋從爾思。

曾瑋謹案。程子曰。事物之來。不可不應。蓋天下萬物。皆吾分內。分所當爲。何可厭棄。然應事者。我事不足以累我。而心本無事。心不可以生事。若無故而強生事端。非自苦而何。易曰。憧憧往來。朋從爾

思言不正而感。往來憧擾。則物各以朋類。從爾所
思。而私心之牽引無窮。其此之謂矣。

吳大澂曰。人當無事靜坐時。忽生一念。非爲名。卽
爲利。大半皆是欲中來。此念一起。萬事糾纏不已。
至於分內當爲之事。反置不理。於此則生厭
棄心。於彼則生貪戀心。事之所以顛倒也。

陳幾亭先生

龍正字惕龍
浙江嘉善人

幾亭受業於高忠憲。偶聞雞鳴。忽覺胸中曠然無
一事。由是悟生生之旨。嘗曰。念念愛人。乃立德立
言立功之本。故其學以萬物一體爲宗。以人倫爲
關鍵。以誠敬爲操持。

一窮士動善念。必有曲成焉。一達士動善念。必有宏濟焉。獨爲善者孤。使人爲善者裕。成人善事。其功已倍。動人善願。其量無涯。

曾瑋謹案窮士之善念。或限於勢力。或艱於貲財。故必有以曲體而成全之。達士之善念。或務近而忘遠。或囿小而遺大。故必有以恢宏而開濟之。蓋一己之爲善。則德孤而無助。使人人爲善。則道裕而有餘也。是故已有善而成人一善。則多一善而其功已倍矣。若感發人之善願。而使人人有善。則

愈推愈廣。其爲量豈有涯涘哉。

雖有明智。譽之初聞。喜心必動。諫之驟入。拂念必生。方喜隨覺其諛。方拂隨辨其忠。則明智之異於人耳。聞譽不喜。聞過喜之。子路所以爲百世師也。每念若此。必也聖乎。

曾瑋謹案。明智之人。亦不能聞譽而無所喜。聞諫而無所拂。惟有過人之明智。而後能於方喜時覺其爲諛詞。方拂時辨其爲忠告也。是以雖舜之聖。且畏巧言令色。顏子之亞聖。孔子亦以遠佞人戒。

之。蓋以譽之初聞。能令人動其喜心也。惟子路人告之以有過則喜。雖諫之驟入。亦無拂意。所以程一子稱之曰。百世之師。宜哉。人能師子路之不喜譽而喜聞過。則每念皆克念。其卽作聖之基乎。嗜慾萌生。遂後必悔。忍過必樂。

曾瑋謹案。程子曰。人於天理昏者。祇是爲嗜慾所亂。莊子言其嗜慾深者。其天機淺。此言良是。蓋嗜慾萌生。正學者喫緊用功之際。不但於日長至而節之。日短至而禁之也。遂其嗜慾。則天理昏而失。

其本心。不過片時之逞意。過後思之。必有無窮之悔也。忍其嗜慾。則天理明而得其本心。亦不過一刻之抑情。過後思之。必有自得之樂也。

黃忠節公

涪耀字蘊生號陶庵太倉嘉定人

先生弱冠。卽著自監錄。知過錄。後更作日記。晝之所爲。夜必書之。砥厲躬行。充養和粹。故能挺身殉節。忠孝無虧。

程子見一學者忙迫。問其故。曰。欲了幾處人事。曰。某非不欲周旋人事者。曷嘗似賢急迫。朱子論主一無

適云。主一只是心專一。不以他念雜之。無適只是不走作。如讀書時只讀書。著衣時只著衣。了此一件。又做一件。身在這裏。心亦在這裏。此皆先儒直指調心法。示人周叔夜先生有言。因事之煩冗而動躁火也。治之有二。其一自解云。待我逐頭清來。其一自解云。事完之後。卻有何事。間亦何用。此躁之在事前者。治法如此。若在事後者。治法亦有二。其一自解云。人生安能無勞。其一自解云。此勞未必無益。此身不必太惜。此治躁之骨髓也。推之榮辱禍福。皆可以此心對。

治

曾瑋謹案此述程子朱子之論。謂是調心之法。又述周叔夜先生治躁之說。使學者於此玩索。則有以知此心對治之法。而可以應事。可以讀書。日用行習之間。榮辱禍福之際。莫不各得其當然之理。而自無心爲形役之苦矣。蓋程子應事從容。故教學者不必忙迫。葉平巖曰。事雖多。爲之必有序。事雖急。應之必有節。未聞可以急遽。苟且而處之者。朱子嘗言凡事只得耐煩做將去。才起厭心。便不

得。又答呂子約曰。主一只是專一。蓋無事則湛然
安靜而不驚於動。有事則隨事應變而不及乎他。
若有所係戀。卻是私意。雖是專一不舍。然既有係
戀。則必有事已過而心未忘。身在此而心在彼者。
此其支離畔援。與主一無適。非但不同。直是相反。
周先生論治躁自解之法。此於急流中可以挽回。
若夫躁心之禁。則在平時之涵養。臨事自然從容。
不迫而有條理。先儒之論已極詳備矣。薛文清曰。
事未至先無一物在心。則事至應之不錯。若事未

曾瑋謹案骨肉之間純乎天性本無一分之缺陷也自有種種離間遂生彼此之見於是天性漸漓而漸少矣要知所以有彼此之見者由於是非太明也然則欲彌綸其天性之缺陷莫如存渾厚之意渾厚之意多一分則天性之畱亦多一分非謂家庭之間竟可不辨是非也是非雖至公至當亦只藏於渾厚之中耳

一
吳大澂曰骨肉之間以恩爲重不可以義傷恩爭短論長便生嫌隙故張公處以百忍諺語付之癡
常瑣屑之事有可不聞不問者若父兄有過當積

誠以感之。不忍言也。子弟有過。當盡心以教之。不可怒也。至於不可感。不可教。則又家運之使然。而無法可處者。有引咎自責而已。何可傷吾天性哉。

黃梨洲先生

宗義紹興餘姚人

先生爲劉忠端高弟。著有明儒學案。與北方孫鍾元。西方李二曲先生爲三大儒。濂洛關閩之學。至今猶傳一綫者。皆其力也。

學有宗旨。是各人得力處。亦是學者入門處。天下義理無窮。苟非定以一二字。如何約之。使在我。故講學而無宗旨。卽有嘉言。終無頭緒。學者不得其人之宗。

目卽讀其書不能窺其要領也。蓋學問之道以各自
得力者爲真。凡倚門傍戶依樣葫蘆非流俗之士卽
經生之業也。明儒學案中有一偏之見有相反之論。
學者於其不同處正宜著眼理會。所謂一本萬殊也。
若以水濟水豈是學問。

曾瑋謹案此言學問之道以各自得力者爲真。前
人得力之處卽後人入門之處。入門之初認定一
處卽將來得力之效亦在此一處。一處透則處處
皆透。此講學之所以有宗旨也。明儒學案中多有

不同之處。當著眼理會。明一本萬殊之旨。若倚門
傍戶。則是強同。正如以水濟水。誰能食之。非學問
之道也。初學於此。知先儒得力所在。而識其要領。
則有用功入手之處。庶可免爲流俗之士。經生之
業矣。又案孔子以學之不講爲憂。講學之說。由
來尙矣。聖賢之言。載在經書。宋大儒之言。俱有輯
錄。明儒講學最盛。始尙宗旨。似以聖賢正論爲陳
言。而欲別開生面。於是起門戶之見。生調停之說
矣。遺獻先生此論。學者不可誤認。流入宗門靈覺

一派也要知聖賢教人無非格物致知誠意正心修身推而至於齊家治國平天下而已故雖宋儒周子言主靜程子言仁言敬張子言理一分殊朱子言格物窮理要皆遵守聖賢正論如萬派之水滴滴歸原明儒薛文清胡文敬羅文恭高忠憲或以沈靜簡默爲言或以主敬靜坐爲言或以靜養省察爲言亦皆道其躬行心得以示學者著實用力之處竝未嘗揭出一二字以爲宗旨也朱子曰吾儕講學欲上不得罪於聖賢中不誤一己下不

爲害於將來大哉言乎旨哉言乎

吳大澂曰講學之風既盛必有徒襲陳言不求實獲者故明儒之學必人人認定宗旨以示心得也然顏子四勿曾子三省何嘗無心得何嘗非持守之端若必強立名目以爲宗旨不涉於空虛卽流爲偏執且一時之功效卽有一時之見地名理無窮心得亦無窮由博反約自有要領彼用力未深而偶然揭出宗旨未必真有所得也

李二曲先生

字中孚陝西盩厔人

先生少以康濟爲心著述甚富旣而以爲無當於身心不復示人惟取四書反身錄示學者關學自橫渠而後三原涇野少墟累作累替先生力肩聖

道以明體適用躬行實踐爲首務而講明正學鼓舞作興尤惓惓於匡時要務云

欲知孔顏之樂須知世俗之憂胸無世俗之所以憂便是孔顏之所以樂心齋云人心本自樂自將私欲縛私欲一萌時良知還自覺一覺便消除此心依舊樂樂則富貴貧賤患難流離無入而不自得卽不幸至於饑餓而死俯仰無忤莫非樂也

曾瑋謹案此引王心齋先生樂學歌發明孔顏之樂也世俗之憂皆從私欲中起無私欲則無憂矣

苟無私欲之憂。則必有天理之樂矣。心齋又云。樂是樂此學。學是學此樂。不樂不是學。不學不是樂。知所樂之不外乎學。則富貴貧賤。患難流離。以至饑餓而死。無往而不見爲樂矣。朱子訓蒙詩云。夫子亦將貧對樂。只因人苦處貧難。苟非天理能持敬。只向此心重處安。亦此意也。

用力喫緊之要。須著著實實。從一念獨知處。自體自認。自慎。幾微此出。禽入人安身立命之大關頭也。此處得力。如水之有源。千流萬派。時出而無窮矣。

曾瑋謹案學者用力喫緊之處其要只在慎獨慎獨之功莫先於幾微之地而著實體認辨之者明而謹之者嚴焉蓋人之所以異於禽獸者幾希出乎禽卽入乎人人禽之判雖是懸殊而所爭不過方寸之間誠所謂一大關頭也苟能全乎其爲人而不入乎禽則能安身立命矣是謂君子存之是謂君子之慎獨於此處得力則學之有本資之深而左右逢其源也水之千流萬派時出而不窮者非有源而能如是乎

宜打併精神。默坐澄心。務令心澄神怡。表裏洞然。使有生以來一切嗜好。一切外慕。及種種技能習氣。盡情融銷。潔潔淨淨。無一毫牽纏黏滯。方有入機。

曾瑋謹案。此言存養之功。兼省察克治也。與王文成論數則可以參觀。

象山掌庫三年。學問大進。王文成謂除了人情事變。別無工夫可做。湛甘泉論爲學喫緊之要。只在隨處體認天理。若必待事務有暇。而後整肅身心。料理工夫。則是閒時操存。忙時改過。心隨法華轉。非是轉法。

華夫豈造次必於是之謂耶。故不必論有事無事。閒時忙時。隨在提撕。終日乾乾。無事恆若有事。有事行所無事。立身行己在此。安身立命在此。鄙言已盡在此矣。

曾瑋謹案。陸文安筦庫時。學問大進者。工夫不在人情事變之外也。或問王文成象山在人情事變上做工夫之說。文成曰。除了人情事變。則無事矣。喜怒哀樂。非人情乎。自視聽言動。以至富貴貧賤患難死生。皆事變也。事變亦只在人情裏。湛甘泉

之學。以隨處體認天理爲宗。自言陽明與吾言心不同。陽明所謂心。指方寸而言。吾之所謂心者。體萬物而不遺者也。然其所論。亦卽文成言人須在於事上磨練做工夫。及離了事物爲學。卻是著空之意。至心隨法華轉。非是轉法華二語。又文成所嘗設喻者。二曲先生所以與文安文成連類而述者歟。

日用之間。以寡欲正心爲主。以不愧天爲本。欲不止於聲色貨利。凡名心勝心矜心執心人我心皆欲也。

捷於影響者也

隨人開發轉相覺導使見善則遷有過則改此便是爲天地立心爲生民立命

曾瑋謹案因人之所蔽者而開之所蒙者而發之使先知覺後知使先覺覺後覺轉相化導而人有不改過遷善者乎朱子曰使人皆知善之可慕而必爲皆知不善之可羞而必去也所謂爲天地立心爲生民立命者蓋天地以生物爲心聖人參贊化育使萬物各得其所而又講明義理扶植綱常

使人人有安身立命之處耳。君子以道自任。是亦
匡時之要也。

吳大澂曰。孟子謂窮則獨善其身。達則兼善天下。以處境言也。若以存心言之。感化得一人。便是教
育之本。挽回得一事。便有轉移之術。且我之所覺
導者。一人一事。而其人之轉相覺導者。則不止於
一人一事。故勸善規過之念。擴之卽裁成輔相之
功。天下之重。以吾身任之。天下之大。以吾心正之。
一言一動。何在無
兼善之量也哉。